

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷二百八十一

詳校官內閣學士臣瑞保

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官中書臣孫希旦

校對官中書臣金光悌

謄錄監生臣王頌修

欽定四庫全書

文獻通考卷一百八十

鄱陽馬端臨貴與著

象緯考三

十二次度數

晉天文志十二次班固取三統歷十二次配十二野其
言最詳又有費直說周易蔡邕月令章句所言頗有先
後魏太史令陳卓更言郡國所入宿度今附而次之

中興天文志王爽按星本無次古昔黃帝因日月所會而為之名耳帝王世紀一度二千九百三十二里分為十二次一次三十度三十分度之十四周天積一百七萬九百一十三里經三十五萬六千九百七十一里三統歷詳矣然帝王世紀費直周易蔡邕月令又與三統殊少或差一二度多或五六度何也是日行也每歲有差則日月所會之次分度亦異此言十二次所以不同也

自軫十二度至氐四度為壽星於辰在辰鄭之分野屬

兖州

費直周易分野壽星起軫七度
蔡邕月令章句壽星起軫六度

自氐五度至尾九度為大火於辰在卯宋之分野屬豫

州

費直起氐十一度
蔡邕起亢八度

自尾十度至南斗十一度為析木於辰在寅燕之分野

屬幽州

費直起尾九度
蔡邕起尾四度

自南斗十二度至須女七度為星紀於辰在丑吳越之

分野屬揚州

費直起斗十度
蔡邕起斗六度

自須女八度至危十五度為元枵於辰在子齊之分野

屬青州

費直起女六度
蔡邕起女二度

自危十六度至奎四度為娵訾於辰在亥衛之分野屬

并州

費直起危十四度
蔡邕起危十度

自奎五度至胃六度為降婁於辰在戌魯之分野屬徐

州

費直起奎二度
蔡邕起奎八度

自胃七度至畢十一度為大梁於辰在酉趙之分野屬

冀州

費直起婁十度
蔡邕起婁一度

自畢十二度至東井十五度為實沈於辰在申魏之分

野屬益州

費直起畢九度
蔡邕起畢六度

自東井十六度至柳八度為鶉首於辰在未秦之分野

屬雍州

費直起井十二度
蔡邕起井十度

自柳九度至張十六度為鶉火於辰在午周之分野屬

三河

費直起柳五度
蔡邕起柳三度

自張十七度至軫十一度為鶉尾於辰在巳楚之分野

屬荊州

費直起張十三度
蔡邕起張十二度

州郡躔次 陳卓范蠡鬼谷先生張良諸葛亮譙周京
房張衡並云

角亢氐鄭兗州

東郡入角一度 東平任城山陽入角六度 泰山
入角十二度 濟北陳留入亢五度 濟陰入氐一
度 東平入氐七度

房心宋豫州

潁川入房一度 汝南入房二度 沛郡入房四度

梁國入房五度 淮陽入心一度 魯國入心三
度 楚國入心四度

尾箕燕幽州

營州入箕中十度 上谷入尾一度 漁陽入尾三
度 右北平入尾七度 西河上郡北地遼西東入
尾十度 涿郡入尾十六度 渤海入箕一度 樂
浪入箕三度 元菟入箕六度 廣陽入箕九度
斗牽牛須女吳越揚州

九江入斗一度 廬江入斗六度 豫章入斗十度
丹陽入斗十六度 會稽入牛一度 臨淮入牛
四度 廣陵入牛八度 泗水入女一度 六安入
女六度

虛危齊青州

齊國入虛六度 北海入虛九度 濟南入危一度
樂安入危四度 東萊入危九度 平原入危十
一度 菑川入危十四度

營室東壁衛并州

安定入營室一度 天水入營室八度 隴西入營
室四度 酒泉入營室十一度 張掖入營室十二
度 武都入東壁一度 金城入東壁四度 武威
入東壁六度 燉煌入東壁八度

奎婁胃魯徐州

東海入奎一度 琅琊入奎六度 高密入婁一度
城陽入婁九度 膠東入胃一度

昂畢趙冀州

魏郡入昂一度 鉅鹿入昂三度 常山入昂五度

廣平入昂七度 中山入昂一度 清河入昂九

度 信都入畢三度 趙郡入畢八度 安平入畢

四度 河間入畢十度 真定入畢十三度

甯參魏益州

廣漢入甯一度 越雋入甯三度 蜀郡入參一度

犍為入參三度 牂牁入參五度 巴郡入參八

度 漢中入參九度 益州入參七度

東井輿鬼秦雍州

雲中入東井一度 定襄入東井八度 雁門入東
井十六度 代郡入東井二十八度 太原入東井
二十九度 上黨入輿鬼二度

柳七星張周三輔

弘農入柳一度 河南入七星三度 河東入張一
度 河內入張九度

翼軫楚荊州

南陽入翼六度 南郡入翼十度 江夏入翼十二度
零陵入軫十一度 桂陽入軫六度 武陵入軫十度
長沙入軫十六度

容齋洪氏隨筆曰十二國分野上屬二十八宿其為義多不然前輩固有論之者矣其甚不可曉者莫如晉天文志謂自危至奎為娵訾於辰在亥衛之分野也屬并州且衛本受封於河內商墟後徙

楚邱河內乃冀州所部漢屬司隸其他邑皆在東
郡屬兗州於并州了不相干而并州之下所列郡
名乃安定天水隴西酒泉張掖諸郡自係涼州耳
又謂自畢至東井為實沈於辰在申魏之分野也
屬益州且魏分晉地得河內河東數十縣於益州
亦不相干而雍州為秦其下乃列雲中定襄雁門
代太原上黨諸郡蓋又自屬并州及幽州耳謬亂
如此而出於李淳風之手豈非蔽於天而不知地

乎

天漢起沒

天河亦一名天漢起自東方箕尾間遂乃分為南北道
南經傳說入魚淵開籥戴弁鳴河鼓北經龜宿貫箕邊
次絡斗魁冒左旗又合南道天津湄二道相合西南行
分夾匏瓜絡人星杵畔造父騰蛇精王良附路閣道平
登此太陵泛天船直到卷舌又南征五車駕向北河南
東井水位入吾驂水位過了東南游經次南河向闕邱

天狗天紀與天稷七星南畔天河沒

天漢起東方經箕尾之間謂之天河亦謂之漢津乃
分為二道其南經傳說魚天籥天弁河鼓其北經龜
貫箕下次絡南斗魁左旗至天津下而合南道乃西
南行又分夾匏瓜絡人星杵造父騰蛇王良附路閣
道北端太陵天船卷舌而南行絡五車經北河之南
入東井水位而東南行絡南河闕邱天狗天紀天稷
在七星南而沒張衡云津漢者金之氣也其本曰水

漢中星多則水星少則旱 中興天文志石氏云天
漢蓋天一所生凝毓而成者天所以為東南西北襟
帶之限也天下河漢之源蓋出於此故河漢者亦地
所以為東南西北之限也漢張氏云八極之維徑二
億三萬二千三百里南北則短減千里東西則廣增
千里自地至天半於八極則地之深亦如之唐袁氏
云以是觀之天漢越東北而止西南其修徑可知矣

七曜

日月

隋天文志日循黃道東行一日一夜行一度三百六十五日有奇而周天行東陸謂之春行南陸謂之夏行西陸謂之秋行北陸謂之冬行以成陰陽寒暑之節是故傳云日為太陽之精主生養恩德人君之象也又人君有瑕必露其慝以告示焉故日月行有道之國則光明人君吉昌百姓安寧日變色有軍軍破無軍喪侯王其君無德其臣亂國則日赤無光日失色所臨之國不昌

日晝昏行人無影到暮不止者上刑急下人不聊生不出一年有大水日晝昏烏鳥羣鳴國失政日中烏見主不明為政亂國有白衣會日中有黑子黑氣乍三乍五臣廢其主日食陰侵陽臣掩君之象有亡國有死君有大水日食見星有殺君天下分裂王者修德以禳之

月者陰之精也其形圓其質清日光照之則見其明日光所不照則謂之魄故月望之日日月相望人居其間盡覩其明故形圓也二弦之日日照其側人觀其傍故

半明半魄也晦朔之日日照其表人在其裏故不見也
其行有遲疾其極遲則日行十二度強極疾則日行十
四度半強遲則漸疾疾極漸遲二十七日半強而遲疾
一終矣又月行之道斜帶黃道十三日有奇在黃道表
又十三日有奇在黃道裏表裏極遠者去黃道六度二
十七日有奇陰陽一終張衡云對日之衝其大如日日
光不照謂之闇虛闇虛逢月則月食值星則星亡今歷
家月望行黃道則值闇虛矣值闇虛有表裏深淺故食

有南北多少月為太陰之精以之配日女主之象也以之比德刑罰之義列之朝廷諸侯大臣之類故君明則月行依度臣執權則月行失道大臣用事兵刑失理則月行乍南乍北女主外戚擅權則或進或退月變色將有殃月晝明姦邪並作君臣爭明女主失行陰國兵強中國饑天下謀僭數月重見國以亂亡

張衡靈憲曰懸象著明莫大乎日月其徑當天周七百三十六分之一地廣二百四十二分之一日者陽

精之宗積而成鳥象鳥而有三趾陽之類其數奇月
者陰精之宗積而成獸象兔陰之類其數耦其後有
馮焉者羿請無死之藥於西王母姮娥竊之以奔月
將往枚筮之於有黃有黃占之曰吉翩翩歸妹獨將
西行逢天晦芒母驚母恐後且大昌姮娥遂託身於
月是為蟾蜍夫日譬猶火月譬猶水火則外光水則
含景故月光生於日之所照魄生於日之所蔽當日
則光盈就日則光盡也衆星被耀因水轉光當日之

衝光常不合者蔽於地也是謂闇虛在星星微月過則食日之薄地其明也繇暗視明明無所屈是以望之若火方於中天天地同明繇明瞻暗暗還自奪故望之若水火當夜而揚光在晝則不明也月之於夜與日同而差微星則不然強弱之差也

日月行道

漢天文志日有中道月有九行中道者黃道一曰光道光道北至東井去北極近南至牽牛去北極遠東至角

西至婁去極中夏至至於東井北近極故晷短立八尺之表而晷景長尺五寸八分冬至至於牽牛遠極故晷長立八尺之表而晷景長丈三尺一寸四分春秋分日至婁角去極中故晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分此日之去極遠近之差與景長短之制也去極遠近難知要以晷景晷景者所以知日之南北也日陽也陽用事則日進而北晝進而長陽勝故為溫暑陰用事則日退而南晝退而短陰勝故為涼寒也故曰進為

暑退為寒若日之南北失節晷過而長為常寒退而短為常燠此寒燠之表也故曰為寒暑一曰晷長為潦短為旱

奢為扶

鄭氏曰扶當為蟠齊魯之間聲如酺酺扶聲近蟠止不行也蘇林曰景形奢大也晉灼曰扶附

也小臣佞媚附近君子之側也

扶者邪臣進而正臣疏君子不足姦人

有餘月有九行者黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東立春春分月東從青道立秋秋分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤道然用之一決房中道青赤出陽道白黑出

陰道若月失節度而妄行出陽道則旱風出陰道則陰
雨凡君行急則日行疾君行緩則日行遲日行不可指
而知也故以二至二分之星為候日東行星西轉冬至
昏奎八度中夏至氐十三度中春分柳一度中秋分牽
牛三度七分中此其正行也日行疾則星西轉疾事勢
然也故過中則疾君行急之感也不及中則遲君行緩
之象也至月行則以晦朔決之日冬則南夏則北冬至
於牽牛夏至於東井日之所行為中道月五星皆隨之

也箕星為風東北之星也東北地事天位也

孟康曰東北陽日月

五星起於牽牛故為天位坤在西南紐於陽為地統故為地事也

故易曰東北喪朋及

巽在東南為風風陽中之陰大臣之象也其星軫也月

去中道移而東北入箕若東南入軫則多風西方為雨

雨少陰之位也月失中道移而西入畢則多雨故詩云

月離於畢俾滂沱矣言多雨也星傳曰月入畢則將相

有以家犯罪者言陰盛也書曰星有好風星有好雨月

之從星則以風雨言失中道而東西也故星傳曰月南

入牽牛南戒民間疾疫月北入太微出坐北若犯坐則
下人謀上一日月為風雨日為寒溫冬至日南極晷長
南不極則溫為害夏至日北極晷短北不極則寒為害
故書曰日月之行則有冬有夏也政治變於下日月運
於上矣月出房北為雨為陰為亂為兵出房南為旱為
天喪水旱至衝而應及五星之變必然之効也

中興天文志按三統歷日躔與堯典月令不同日行
黃道每歲有差故也江默謂歲差者日躔於一歲之

間行周天度未及餘分而日已至焉故每歲常有不及之分然歲差古無有其法漢洛下閎雖知太初歷八百年當差一度後人未究其悉也晉虞喜始覺之歷家祖述其說自唐堯至漢自漢至本朝冬至日躔各各不同然後知歲差之法得天甚密不可廢也然又嘗考歲差諸說不同宋大明歷以四十年差一度失之太過何承天倍其數以百年退一度又反不及惟隋劉焯取二家中數以七十五年退一度故唐一

行詳考三家而知劉焯之為尤近遂以大衍歷推之
乃得八十三年而差一度蓋大衍分一度為三千四
十分其所差之分一歲三十有六太積至八十三年
則差一度又不若本朝紀元歷以七十八年差一度
為最密也即其法推之慶歷甲申冬至日在斗五度
上距唐開元甲子三百二十一年日差五度蓋唐志
開元甲子日在赤道斗中十度是也開元甲子上距
漢太初元年丁丑八百二十七年日差十度蓋唐志

以開元大衍歷歲差引而退之則太初元年冬至日
在斗二十度是也太初丁丑上距秦莊襄王元年一
百四十五年日差二度冬至日在斗二十二度蓋月
令云日在斗是也秦莊襄王元年上距堯甲子二千
二十八年日差二十八度冬至日在虛一度日沒而
昴中故堯典言日短星昴也說者不知歲差之法以
堯典較之月令逮於今日不啻差一次求其說而不
可得遂以為節氣有初中之殊又謂古以午為中皆

失之遠矣

又曰開禧占測冬至日已在箕宿較之堯時幾退四十餘度差自漢太初至今已差一氣有餘而太陽之躔十二次大約中氣前後乃得本月宮次蓋太陽本日行一度近歲紀元歷定歲差約退一分四十餘秒蓋太陽日行一度而微遲緩一年周天而微差積累分秒而躔度見焉循是以往萬有五千年後將所差半周天審如是寒暑易位乎以俟治歷者

又曰占天之法以二十八宿為綱維分列四方南北去極各九十有一度有奇南低而北昂去地各三十有六度一定不易者名之曰赤道以日躔半在赤道內半在赤道外出入內外極遠者皆二十有四度以其行赤道之中者名之曰黃道凡五緯皆隨日由黃道行惟月之行有九道四時交會歸於黃道而轉變焉故有青赤黑白四者之異名夫赤道終古不移則星舍宜無盈縮矣然自唐一行作大衍歷以儀揆測

之得畢觜參鬼四宿分度與古不同本朝皇祐初日
官周淙以新儀測候與唐一行尤異紹聖二年清臺
以赤道度數有差復命考正惟牛尾室柳四宿與舊
法合其他二十四宿躔度或多或寡蓋天度之不齊
隨古今而變者也若夫黃道橫絡天體列宿躔度自
隨歲差而增減中興以來用統元紀元及乾道淳熙
開禧用統天會元每一歷更一黃道其多寡之異有
不可勝載者而步占家亦隨各歷之躔度焉

又曰王奕按渾天說黃道九道厥初本無是因日行而強名之日行曰黃道者黃色之中也黃道即中道也日道居中月五星循左右而行故日道獨謂之黃月行青朱白黑道各兼黃道而言故又謂之九道也是故月道出入於黃道其最遠者去黃道六度月行黃道之內曰陰歷行黃道之外曰陽歷北為內南為外然漢志謂黃道北至井去極近南至牽牛去極遠東至角西至婁去極中晉葛洪則謂黃道與赤道東

交於角西交於奎南至斗北至井唐志又云黃道春
分與赤道交於奎秋分交於軫南至斗北至井與漢
志殊何也蓋赤道分天之半今古不易黃道本無定
體因日行而為之名日之行也每歲有差漢志主太
初而言此古今所以不同也

又曰按天文志黃道北至東井去北極近南至牽牛
去北極遠東至角西至婁去極中立春春分月從青
道立秋秋分月從白道立冬冬至北從黑道立夏夏

至南從赤道吳興沈氏云月行黃道之南謂之朱道
行黃道之北謂之黑道黃道之東謂之青道黃道之
西謂之白道黃道內外各四并黃道為九日月之行
有遲有速難可以一術御也故因其合散分為數段
每段以一色名之欲以別算位而已如陳卓於三家
星別其色以識之如算法用赤籌黑籌以別之耳而
歷家不知其意遂以為實有九道甚可嗤也

沈氏筆談曰或問予以日月之形如丸邪如扇也

若如丸則其相遇豈不相礙予對曰日月之形如
丸何以知之以月盈虧可驗也月本無光猶銀丸
日耀之乃光耳光之初生日在其傍故光側而所
見纔如鉤日漸遠則斜照而光稍滿如一彈丸以
粉塗其半側視之則粉處如鉤對視之則正圓此
有以知其如丸也日月氣也有形而無質故相直
而無礙

五星

歲星曰東方春木於人五常仁也五事貌也仁虧貌失
逆春令傷木氣則罰見歲星歲星盈縮以其舍命國其
所居久其國有德厚五穀豐昌不可伐其對為衝歲乃
有殃歲星安靜中度吉盈縮失次其國有變不可舉事
用兵又曰人主之象也色欲明光潤澤德合同又曰進
退如度姦邪息變色亂行主無福又主福主大司農主
齊吳主司天下諸侯人君之過主歲五穀赤而角其國
昌赤黃而沉其野大穰張衡云歲星者東方之精蒼帝

之子一名攝提一名重華一名應星一名紀星晉灼曰
太歲在四仲則歲行三宿太歲在四孟四季則歲二宿
二八十六三四十二而行二十八宿十二歲而周天

西漢天文志歲星所在國不可伐可以伐人超舍而
前為贏退舍為縮贏其國有兵不復縮其國有憂其
將死國傾敗所去失地所之得地一曰當居不居國
亡所之國昌已居之又東西去之國凶不可舉事用
兵安靜中度吉出入不當其次必有天祲見其舍歲

星羸而東南

孟康曰五星東行天西轉歲星晨見東方行疾則不見不見則變為祇星

石

氏見彗星甘氏不出三月廼生彗本類星末類彗長

二丈羸東北石氏見覺星甘氏不出三月廼生天棓

本類星末銳長四尺縮西南

孟康曰歲星當伏西方行遲早沒變為祇星也

石氏見欃雲如牛

韋昭曰欃音參差之參

甘氏不出三月廼生

天棓左右銳長數丈縮西北石氏見欃雲如馬甘氏

不出三月廼生天欃本類星末銳長數丈石氏棓欃

棓彗異狀其殃一也必有破國亂君伏死其辜餘殃

不盡為旱凶饑暴疾至日行一尺出二十餘日廼入
甘氏其國凶不可舉事用兵出而易所當之國是受
其殃又曰祇星不出三年其下有軍及失地若國君
喪

中興天文志歲星色青比參左肩小於太白

熒惑曰南方夏火禮也視也禮虧視失逆夏令傷火氣
罰見熒惑熒惑法使行無常出則有兵入則兵散各以
舍命國為亂為賊為疾為喪為饑為兵所居國受殃環

繞鉤已芒角動搖變色乍前乍後乍左乍右其殃愈甚
其南丈夫北女子喪周旋止息乃為死喪寇亂其野亡
地其失行而速兵聚其下順之戰勝又曰熒惑主大鴻
臚主死喪主司空又為司馬主楚吳越以南又司天下
羣臣之過司驕奢亡亂妖孽主歲成敗又曰熒惑不動
兵不戰有誅將其出色赤怒逆行成鉤已戰凶有圍軍
鉤已有芒角如鋒刃人主無出宮下有伏兵芒大則人
民怒君子遑遑小人浪浪不有亂臣則有大喪人欺吏

吏欺王又為理外則理兵內則理政為天子之理也故
曰雖有明天子必視熒惑所在其入守犯太微軒轅營
室房心主命惡之張衡云熒惑為執法之星其精為風
伯之師或童兒歌謠嬉戲晉灼曰熒惑常以十月入朝
太微受制而出行列宿司無道出入無常也二歲而周
天

中興天文志熒惑色赤比心大星大小類填按五星
之行過有道之分則循軌順行天下義寧年穀順成

過無道之分則犯鬪變色為災為兵曰吉曰凶未有
不關於人事者也然五星之變俱足以致殃熒惑太
白為甚而熒惑尤甚蓋熒惑火也性烈而不常又為
執法之官司天下過失故其應尤為亟也

填星曰中央季夏土信也思心也仁義禮智以信為主
貌言視聽以心為政故四星皆失填乃為之動動而盈
侯王不寧縮有軍不復所居之宿國吉得地及女子有
福不可伐去之失地若有女憂居宿久國福厚易則薄

失次而上二三宿曰盈有主命不成不乃大水失次而
下曰縮后戚其歲不復不乃天裂若地動一曰填為黃
帝之德女主之象主德厚安危存亡之機司天下女主
之過又曰天子之星也天子失信則填星大動張衡云
填星者皇帝之子女主之象也一名地候晉灼曰常以
甲辰之始建斗之歲填行一宿二十八歲而周天

中興天文志填星色黃比參右肩小於辰按唐孔氏
謂五星之行金水日行一度火七百八十日行星四

百一十五度木三百九十八日行星三十三度惟土
三百七十七日行星十二度蓋土性重厚而舒緩其
行最遲故其為變亦少

容齋洪氏隨筆曰世之伎術以五星論命者大率
以火土為惡故有晝忌火星夜忌土之語土填星
也行遲每主一宮則二歲四月乃去以故為災最
久然以國家論之則不然符堅欲南伐歲鎮守斗
識者以為不利史記天官書云五潢五帝居舍火

入旱金兵水水宋均曰不言水土者德星不為害也又云五星犯北落軍起火金水尤甚水土軍吉又云填星所居國吉未當居而居已去而復還居之其國得土若當居而不居既已居之又西東去其國失土其居久其國福厚其居易輕速也福薄如此則填星乃為大福德與木無異豈非國家休祥所係非民庶可得侔邪

太白曰西方秋金義也言也義虧言失逆秋令傷金氣

罰見太白太白進退以候兵高卑遲速靜躁見伏用兵
皆象之吉其出西方失行夷狄敗出東方失行中國敗
未盡期日過參天病其對國若經天天下革人更王是
謂亂紀人民流亡晝與日爭明強國弱小國強女主昌
又曰太白主大臣其號上公也大司馬位謹候此張衡
云太白者白帝之子一名火政一名官星一名明堂一
名文表一名太皞一名終星一名天相一名天浩一名
序星一名梁星一名威星一名大囂一名大爽晉灼曰

常以正月甲寅與熒惑晨出東方二百四十日而入入
四十日又出西方二百四十日而入入三十五日而復
出東方出以寅戌入以丑未一歲而周天

西漢天文志曰日方南太白居其南日方北太白居
其北為贏侯王不寧用兵進吉退凶日方南太白居
其北日方北太白居其南為縮侯王有憂用兵退吉
進凶當出不出當入不入為失舍不有破軍必有死
王之墓有亡國一曰天下偃兵槩有兵者所當之國

大凶當出不出未當入而入天下偃兵兵在外入未
當出而出當入而不入天下兵起有至破國未當出
而出未當入而入天下舉兵所當之國亡當期而出
其國昌出東為東方入為北方出西為西方入為南
方所居久其國利易其鄉凶

蘇林曰疾過也一說易鄉而出入也晉灼曰上

言出而易言疾過是也

入七日復出將軍戰死入十日復出相

死之入又復出人君惡之已出三日而復微入三日

迺復盛出是為與而伏

晉灼曰與退也不進而伏伏不見也

其下國有

軍其衆敗將北已入三日又復微出三日廼復盛入

其下國有憂帥師雖衆敵食其糧用其兵虜其帥出

西方失其行夷狄敗出東方失其行中國敗一曰出

蚤為月食晚為天祆及彗星將發於亡道之國太白

出而留桑榆間病其下國

晉灼曰行遲而下也正出舉目平正出桑榆上餘二

千里也上而疾未盡期日過參天病其對國

晉灼曰三分天過其

一此酉戌之間也

太白經天天下革民更主

孟康曰謂出東入西出西入東

也太白陰星出東當伏東出西當伏西過午為經天
晉灼曰日陽也日出則星亡晝見午上為經天也

是為亂紀人民流亡晝見與日爭明強國弱小國強
女主昌太白兵象也出而高用兵深吉淺凶卑淺吉
深凶行疾用兵疾吉遲凶行遲用兵遲吉疾凶角敢
戰吉不敢戰凶擊角所指吉逆之凶進退左右用兵
進退左右吉靜凶圜以靜用兵靜吉躁凶出則兵出
入則兵入象太白吉反之凶凡太白所出所直之辰
其國得其位得其位者戰勝所直之辰順其色而角
者勝其色害者敗

晉灼曰鄭色黃而赤蒼小敗宋色黃而赤黑小敗楚色赤黑小敗燕

色黃黑小敗
皆大角勝也

太白白比狼赤比心黃比參右肩青比

參左肩黑比奎大星色勝位

晉灼曰有色勝得位也

行勝色

晉灼

曰太白行得度勝有色也

行得盡勝之

晉灼曰行應天度雖有色得位行盡勝之行重而色

位輕星經得字作德

中興天文志太白色白比狼星而大又大於歲星

辰星曰北方冬水智也聽也智虧聽失逆冬令傷水氣

罰見辰星辰星見則主刑主廷尉主燕趙又為燕趙代

以北宰相之象亦為殺伐之氣戰鬪之象又曰軍於野

辰星為偏將之象無軍為刑事和陰陽應効不効其時不和出失其時寒暑失其節邦當大饑當出不出是謂擊卒兵大起在於房心間地動亦曰辰星出入躁疾常主夷狄又曰蠻夷之星也亦主刑法之得失色黃而小地大動光明與月相逮其國大水張衡云辰星一名勾星一名孛星一名伺星晉灼曰常以二月春分見奎婁五月夏至見東井八月秋分見角亢十一月冬至見牽牛出以辰戌入以丑未二旬而入晨候之東方夕候之

西方一歲而周天

西漢天文志辰星出蚤為月食晚為彗星及天祇一時不出其時不和四時不出天下大饑失其時而出

為當寒反溫當溫反寒與他星遇而闔天下大亂

晉灼

曰祇星彗孛之屬也一日五星

中興天文志辰星色黑比奎大星小於歲星

凡五星有色大小不同各依其行而順時應節色變有

類

凡青皆比參左肩赤比心大星黃比參右肩白比狼星
黑比奎大星不失本色而應其四時者吉色害其行凶
凡五星所出所行所直之辰其國為得位者歲星以德
熒惑有禮填星有福太白兵強辰星陰陽和所行所直
之辰順其色而有角者勝其色害者敗居實有德也居
虛無德也色勝位行勝色行得盡勝之

營室為清廟歲星廟也心為明堂熒惑廟也南斗為文
太室填星廟也亢為䟽廟太白廟也七星為員官辰星

廟也五星行至其廟謹候其命

凡五星盈縮失位元精降於地為人歲星降為貴臣熒惑降為童兒歌謠嬉戲填星降為老人婦女太白降為壯夫處於林麓辰星降為婦人吉凶之應隨其象吉

凡五星木與土合為內亂饑與水合為變謀而更事與火合為饑為旱與金合為白衣之會合鬪國有內亂野有破軍為水太白在南歲在北名曰牡年穀大熟太白在北歲星在南年或有或無火與金合為鑠為喪不可

舉事用兵從軍為軍憂離之軍却出太白陰分宅出其陽偏將戰與土合為憂主孽與水合為北軍用兵舉事大敗一曰火與水合為焠不可舉事用兵土與水合為壅沮不可舉事用兵有覆軍下師一曰為變謀更事必為旱與金合為疾為白衣會為內兵國亡地與木合國饑水與金合為變謀為兵憂入太白中而上出破軍殺將客勝下出客亡地視旗所指以命破軍環繞太白若與鬪大戰客勝

凡木火土金與水鬪皆為戰兵不在外皆為內亂

凡同舍為合相陵為鬪二星相近其殃大相遠無傷七寸以內必之

凡月蝕五星其國亡歲以饑熒惑以亂填以殺太白以強國戰辰以女亂

凡五星入月其野有逐相太白將慘

凡五星所聚其國王天下從歲以義從熒惑以禮從填以重從太白以兵從辰以法各以其事致天下也三星

若合是謂驚立絕行其國外內有兵天喪人民改立侯
王四星若合是謂太陽其國兵喪並起君子憂小人流
五星若合是謂易行有德受慶改立王者奄有四方子
孫蕃昌亡德受殃離其國家滅其宗廟百姓離去被滿
四方五星皆大其事亦大皆小事亦小

凡五星色其圜白為喪為旱赤中不平為兵為憂青為
水黑為疾疫為多死黃為吉皆角赤犯我城黃地之爭
白哭泣聲青有兵憂黑有水五星同色天下偃兵百姓

安寧歌僂以行不見災疾五穀蕃昌

凡五星為政緩則不行急則過分逆則占熒惑緩則不入急則不出違道則占填緩則不還急則過舍逆則占太白緩則不入逆則占辰星緩則不出急則不入非時則占五星不失行則年穀豐昌

凡五星分天之中積於東方中國利積於西方外國用兵者利辰星不出太白為客其出太白為主出而與太白不相從及各出一方為格野有軍不戰五星為五德之

主其行或入黃道裏或出黃道表猶月行出有陰陽也
終出入五常不可以算數求也其東行曰順西行曰逆
順則疾逆則遲通而率之終為東行矣不東不西曰留
與日相近而不見曰伏伏與日同度曰合其留行逆順
掩合犯法陵變色芒角凡其所主皆以時政五常五官
五事之得失而見其變木火土三星行遲夜半經天其
初皆與日合度而後順行漸遲追日不及晨見東方行
去日稍遲朝時近中則留留經旦過中則逆行逆行至

夕時近中則又留留而又順先遲漸速以至於夕伏西方乃更與日合三星之行雖遲速不同其大畧如此惟金水二星行速而不經天自始與日合之後行速而先日夕見西方去日前稍遠夕時欲近南方則漸遲遲極則留留而近日則逆行而合日在於日後晨見東方逆極則留留而後遲遲極去日稍遠旦時欲近南方則速行以追日晨伏於東方復與日合此五星合見遲速逆順留行之大經也昏旦者陰陽之大分也南方者太陽

之位而天地之經也七曜行至陽位當天之經則虧昴
留逆而不居焉此天之常道也三星經天二星不經天
三天兩地之道也

凡五星見伏留行逆順遲速應歷度者為得其行政合
於常違歷錯度而失路盈縮者為亂行亂行則為天矢
彗孛而有亡國革政兵饑喪亂之禍云

古歷五星並順行秦歷始有金火之逆又甘石並時自
有差異漢初測候乃知五星皆有逆行其後相承罕能

察至後魏末清河張子信學藝博通尤精歷數因避葛
榮亂隱於海島中積三十許年專以渾儀測候日月五
星差變之數以算步之始悟日月交道有表裏遲速五
星見伏有感召向背言日行在春分後則遲秋分後則
速合朔月在日道裏則日食若在日道外雖交不虧月
望值交則虧不問表裏又月行遇木火土金四星向之
則速背之則遲五星行四方列宿各有所好惡所居遇
其好者則留多行遲見早遇其惡者則留少行速見遲

與常數並差少者差至五度多者差至三十許度其辰星之行見伏尤異晨應見在雨水後立夏前夕應見在處暑後霜降前並不見啓蟄立夏立秋霜降四氣之內晨夕去日前後三十六度內十八度外有木火土金一星者見無者不見後張胄元劉孝孫劉焯等依此差度為定入交食分及五星定見定行與天密會皆古人所未得也

中興天文志夫二曜二氣之精也五緯五行之精也

二躐俱順行五緯獨有退逆何也班氏謂三代盛時
天下五緯順軌無逆行者周之末造人紀不修師旅
數起故五緯始失常度而有逆行然則姬降而嬴世
道趨末星軌遁常亦失其初歟易觀乎人文以察時
變故星紀之逆順可以懔然懼矣

又曰古法周天之數如歲星謂十二年一周天乃約
數耳前稱歲星在四仲則行三宿在四孟四季則在
二宿二八十六三四十二故十二年而行周二十八

宿其說非是夫二十八宿度有廣狹而歲星之行有
贏縮豈得以十二年一周無差忒乎唐一行始言歲
星自商周迄春秋季年率百二十餘年而超一次因
以為常以春秋亂世則其行速時平則其行遲其說
尤迂既乃為後率前率之術以求之則其說益自相
悖按劉歆三統歷推歲星一百四十四年行天一百
四十五次一千七百二十年剩行一周此古人所未
究也又左氏疏以歷法推之周天凡十二次每次別

為百四十四分歲星每行一百四十五分是每年行
一次之外尚餘一分積一百四十四年剩一次今紹
興歷法歲星每年行一百四十分是每年行一次之
外有餘一分積一百四十四年剩一次矣殆據是乎
餘四星之行固有順逆中間亦豈無差忒一行不復
詳言蓋亦知之矣後之考歷者當能辨之然嘗考五
星之行率循黃道惟金火二星游行不測土水歲星
為變希則凡黃道所經順軌則不占惟陵犯留守則

有凶咎如熒惑每入太微出端門星家謂受制而出實則黃道所經也而月與五星相遇亦多涉黃道內外之徑黃道邪界列宿各有尺數如房宿又有上中下三道焉此其所以易於陵犯是以清臺每言五星行次黃道所經諸星占家多不驗凡以此故要諸天人之際可畏有兆於此有感於彼其出沒顯晦飛流升降疾遲贏縮進退會散動移轉徙非邈無與於是故精祲之交明君謹之能遇災而加懼見祥而滋

倣思其咎謝其過不敢怠寧王事之當然也善乎太史公之言曰太上修德其次修政其次修教其次修禋畏天者擇焉

又曰按五星之變有合有散有犯有守有陵有歷有闕有贏有縮有食同舍曰合變為妖星曰散寸以內光芒相及曰犯韋昭謂自下而往觸之為犯也居其宿曰守相冒而過曰陵韋昭謂突掩為陵也經之曰歷相擊曰闕又曰離復合合復離為闕早出曰贏晚

出曰縮又失次上二三宿曰贏失次下二三宿曰縮
星月相陵曰食吉凶各以類應不可誣已然有或不
盡如所占何也曰日月五行俱行黃道不能無侵犯
也惟迫近則殃大遠則無傷寸以內芒角相及則其
占始應漢志曰近者殃大遠者殃毋傷後之星史不
此之察猥見其差近遂譁張以為變此所以繁褻不

驗

文獻通考卷二百八十

欽定四庫全書

文獻通考卷二百八十一

鄱陽馬端臨貴與著

象緯考四

瑞變各星及雲氣名狀

隋天文志梁奉朝請祖暅天監中受詔集古天官及圖
緯舊說撰天文錄三十卷逮周氏克梁獲庾季才為太
史令撰靈臺祕苑一百二十卷占驗益備今畧其雜星

瑞星妖星客星流星及雲氣名狀次之於此云

瑞星

一曰景星如半月生於晦朔助月為明或曰星大而中空或曰三星在赤方氣與青方氣相連黃星在赤方氣中亦名德星二曰周伯星黃色煌煌然所見之國大昌三曰含譽光耀似彗喜則含譽射四曰格澤如炎火下大上兌色黃白起地而上見則不種而獲有土功有大客

中興天文志瑞星有十二一曰景星

一名德星

二曰周伯

三曰含譽四曰王蓬芮五曰格澤六曰元保七曰昭
明八曰昏昌九曰旬始十曰司危十一曰菟昌十二
曰地維臧光瑞星五行之冲和氣也五行順樂旺相
喜合之所生也周伯王蓬芮皆古者高世不仕之人
王其姓蓬芮其名周伯其姓字也其精為星帝命之
為瑞星三家義同然考之晉志瑞星止四星其周伯
又於客星見之無王蓬芮而客星則有王蓬絮芮所

至之國非福也而三家所言妖星則別有蓬星焉曰蓬芮曰蓬絮芮曰蓬星其言福禍不同豈各有據乎並存之又晉志無元保以下七星其昭明司危地維臧光則皆為妖星若隋志則因晉志而又無格澤疑當從晉志

星雜變

一曰星晝見若星與日並出名曰嫁女星與日爭光武且弱文且強女子為王在邑為喪在野為兵又曰臣有

姦心上不明臣下從橫大水浩洋又曰星晝見虹不滅
臣蔽主明星奪日光天下有立王二曰恒星不見恒星
者在位人君之類不見者象諸侯之背畔不佐王者奉
順法度無君之象也又曰恒星不見主不嚴法度消又
曰天子失政諸侯橫暴又曰常星列宿不見象中國諸
侯微滅也三曰星鬪星鬪天下大亂四曰星搖星搖人
衆將勞五曰星隕大星隕下陽失其位災害之萌也又
曰衆星墜人失其所也凡星所墜國易政又曰星墜當

其下有戰場天下亂期三年又曰奔星之所墜其下有
兵列宿之所墜滅家邦衆星之所墜衆庶亡又曰填星
墜海水溢黃星騁海水躍又曰黃星墜海水傾亦曰驥
星墜而渤海決星隕如雨天子微諸侯力政五伯代興
更為盟主衆暴寡大并小又曰星辰附離天猶庶人附
離王者也王者失道綱紀廢下將畔去故星畔天而隕
以見其象國有兵凶則星墜為鳥獸天下將亡則星墜
為飛蟲天下大兵則星墜為金鐵天下有水則星墜為

土國主有兵則星墜為草木兵起國主亡則星墜為沙
星墜為人而言者善惡如其言又曰國有大喪則星墜
為龍

流星

流星天使也自上而降曰流自下而升曰飛大者曰奔
奔亦流星也星大者使大星小者使小聲隆隆者怒之
象也行疾者期速行遲者期遲大而無光者衆人之事
小而光者貴人之事大而光者其人貴且衆也乍明乍

滅者賊敗成也前大後小者恐憂前小後大者喜事也
蛇行者姦事也往疾者往而不返也長者其事長久也
短者事疾也奔星所墜其下有兵無風雲有流星見良
久間乃入為大風發屋折木小流星百數四面行者庶
人流移之象流星異狀名占不同今畧古書及荊州占
所載云

流星之尾長二三丈暉然有光竟天其色白者主使也
色赤者將軍使也流星有光其色黃白者從天墜有音

如炬燦火下地野雉盡鳴斯天保也所墜國安有喜若
水流星其色青赤名曰地雁其所墜者起兵流星有光
青赤其長二三丈名曰天雁軍之精華也其國起兵將
軍當從星所之流星暉然有光白長竟天者人主之星
也主相將軍從星所之凡星如甕者為發謀起事大如
桃者為使事流星大如缶其光赤黑有喙者名曰梁星
其所墜之鄉有兵君失地

飛星大如缶若甕後皎然白前卑後高此謂頓頑其所

從者多死亡削邑而不戰有飛星大如缶若甕後皎然
白前卑後高搖頭乍上乍下此謂降石所下民食不足
飛星大如缶若甕後皎然白星滅後白者曲環如車輪
此謂解銜其國人相斬為爵祿此謂自相齧食有飛星
大如缶若甕其後皎然白長數丈星滅後白者化為雲
流下名曰大瀆所下有流血積骨有飛星大如缶若甕
後皎白縵縵然長可十餘丈而委曲名曰天刑一曰天
師將軍均封疆

天狗狀如大奔星色黃有聲其止地類狗所墜望之如火光炎炎衝天其上銳其下圓如數頃田處或曰星有毛旁有短彗下有狗形者或曰星出其狀赤白有光下即為天狗一曰流星有光見人面墜無音若有足者名曰天狗其色白其中黃黃如遺火狀主候兵討賊見則四方相射千里破軍殺將或曰五將鬪人相食所往之鄉有流血其君失地兵大起國易政戒守禦

餘占
同前營頭

有雲如壞山墮所謂營頭之星所墜其下覆軍流血千

里亦曰流星晝隕名營頭

中興天文志流星有八一日天使二曰天暉三曰天
雁四曰天保五曰地雁六曰梁星七曰營頭八曰天
狗自上而降曰流東西橫行亦曰流奔亦流也流星
之為天使者有祥有妖流星之為天暉天雁者祥流
星夜隕而為天保者亦祥流星夜隕而為地雁為梁
星者妖流星晝隕或夜隕而為營頭者亦妖流星之
大者為奔星奔星夜隕而為天狗其妖甚矣飛星有

五一曰天刑二曰降石三曰頓頑四曰解銜五曰大
瀆自下而升曰飛飛星之為天刑者祥自降石以下
皆妖

妖星

妖星者五行之氣五星之變各見其方以為殃災各以
其日五色占知何國吉凶決矣行見無道之國失禮之
邦為兵為饑水旱死亡之徵也又曰凡妖星所出形狀
不同為殃如一其出不過一年若三年必有破國屠城

其君死天下大亂兵士亂行戰死於野積尸從橫餘殃
不盡為水旱兵饑疾疫之殃又曰凡妖星出見長大災
深期遠短小災淺期近三尺至五尺期百日五尺至一
丈期一年一丈至三丈期三年三丈至五丈期五年五
丈至十丈期七年十丈以上期九年審以察之其災必
應

一曰彗星所謂掃星本類星末類彗小者數寸長或竟
天見則兵起大水主掃除除舊布新有五色各依五行

本精所主史臣按彗體無光傳日而為光故夕見則東指晨見則西指在日南北皆隨日光而指頓挫其芒或長或短光芒所及則為災二曰孛星彗之屬也偏指曰彗芒氣四出曰孛孛者孛孛然非常惡氣之所生也內不有大亂外則有大兵天下合謀闇蔽不明有所傷害晏子曰君若不政孛星將出彗星何懼乎由是言之災甚於彗三曰天棓一名覺星本類星末銳長四丈或出東北方西方主奮爭四曰天槍其出不過三月必有破

國亂君伏死其辜殃之不盡當為旱饑暴疾五曰天欖石氏曰雲如牛狀甘氏曰本類星末銳巫咸曰彗星出西方長可二三丈主捕制六曰蚩尤旗類彗而後曲象旗或曰赤雲獨見或曰其色黃上白下或曰若植藿而長名曰蚩尤之旗或曰如箕可長二丈末有星主伐枉逆主惑亂所見之方下有兵兵大起不然有喪七曰天衝出如人蒼衣赤頭不動見則臣謀主武卒發天子亡八曰國皇大而赤類南極老人星或曰去地三丈如炬

火主內寇內難或曰其下起兵兵強或曰外內有兵喪
九曰昭明象如太白光芒不行或曰大而白無角乍上
乍下一曰赤彗分為昭明昭明滅光以為起霸起德之
徵所起國兵多變一曰大人凶兵大起十曰司危如太
白有目或曰出正西西方之野星去地有六丈大而白
或曰大而有毛兩角或曰類太白數動察之而赤為乖
爭之徵主擊強兵見則主失法豪傑起天子以不義失
國有聲之臣行主德十一曰天攬彗出西北狀如劍長

四五丈或曰如鉤長四丈或曰狀白小數動主殺罰出
則其國內亂其下相讒為饑兵赤地千里枯骨藉藉十
二曰五殘一名五鋒出正東東方星之狀類辰可去地
六七丈或曰蒼彗散為五殘如辰星出角或曰星表有
氣如暈有毛或曰大而赤數動察之而青主乖亡為五
分毀敗之徵亦為備急兵見則主誅政在伯野亂成有
急兵有喪不利衝十三曰六賊見出正南南方之星去
地可六丈大而赤動有光或曰形如彗五殘六賊出禍

合天下逆侵闢其下有兵衝不利十四曰獄漢一名咸漢出正北北方之野星去地可六丈大而赤數動察之中青或白赤表下有三彗從橫主逐王主刺王出則陰精橫兵起其下又為喪動則諸侯驚十五曰旬始出北斗旁如雄雞其怒有青黑象伏鼈或曰怒雌也主爭兵又曰黃彗分為旬始為立主之題主亂主招橫見則臣亂兵作諸侯虐期十年聖人起伐羣猾橫恣或曰出則諸侯雄鳴十六曰天鋒彗象矛鋒天下從橫則天鋒

星見十七曰燭星如太白其出也不行見則不久而滅
或曰主星上有三彗上出所出城邑亂有大盜不成又
以五色占十八曰蓬星大如二斗器色白一名王星狀
如夜火之光多至四五少一二一曰蓬星在西南長數
丈左右兌出而易處星見不出三年有亂臣戮死又曰
所出大水大旱五穀不收人相食十九曰長庚如一疋
布著天見則兵起二十曰四鎮星出四隅去地六丈餘
或曰可四丈或曰星大而赤去地二丈常以夜半時出

見十月而兵起皆為兵起其下二十一日地維臧光出
四隅或曰大而赤去地二三丈如月始出見則下有亂
亂者亡有德者昌

河圖云歲星之精流為天棓 天槍 天猾 天衝

國皇 反登 蒼彗

熒惑散為昭旦蚩尤之旗 昭明 司危 天欖 赤
彗

鎮星散為五殘 獄漢 大賁 昭星 絀流 旬始

蚩尤 虹蜺 擊咎 黃彗

太白散為天杵 天柎 伏靈 大敗 司姦 天狗

天殘 卒起 白彗

辰星散為枉矢 破女 拂樞 滅寶 繞廷 驚理

大奮祀 黑彗

五色之彗各有長短曲折應象

漢京房著風角書有集星章所載妖星皆見於月旁互有
五色方雲以五寅日見各有五星所生云

天槍 天根 天荊 真若 天猿 天樓 天垣
皆歲星所生也見以甲寅其星咸有兩青方在其旁
天陰 晉若 官張 天惑 天雀 赤若 虫尤
皆熒惑之所生出在丙寅日有兩赤方在其旁

天上 天伐 從星 天樞 天翟 天沸 荊彗

皆鎮星之所生也出在戊寅日有兩黃方在其旁

若星 帚星 若彗 竹彗 牆星 猿星 白翟

皆太白之所生也出在庚寅日有兩白方在其旁

天美 天鼈 天社 天麻 天林 天蒿 端下
皆辰星之所生也出以壬寅日兩黑方在其旁

以前三十五星即五行氣所生皆出於月左右方氣之
中各以其所生星將出不出日數期候之當其未出之
前而見見則有水旱兵喪饑亂所指亡國失地王死破
軍殺將

中興天文志凡妖星五行之乖戾氣也五行掩合陵
犯怒逆錯亂流離雜變之所生也李本黃帝時一女

子修行不得其死蚩尤則黃帝所誅者亦五行戾氣之所蓄結而為之者也按申須公羊杜預郭璞俱以彗孛為一星左氏昭十七年有星孛於大辰魯申須曰彗所以除舊布新也公羊曰孛者何彗星也文公十四年有星孛於北斗杜預曰孛彗也郭璞釋爾雅曰彗妖星也亦謂之孛綜其實不然彗孛長三星其占畧同而其形少異孛星光芒短其光四出蓬蓬孛孛然彗星光芒長參之如掃帚長星光芒有一直或

竟天或十丈或三十丈宋均注鈞命決曰彗五彗也
蒼則王侯破天子苦兵赤則賊起強國恣黃則女害
色權奪於后妃白則將軍逆二年兵大作黑則水精
賊江河決賊處處起史記彗出東井東井齊分景公
以為憂晏子曰君高臺深池賦歛如弗得刑罰恐弗
勝孛星將出彗星何懼乎然則孛甚彗也董仲舒曰
孛者乃非常惡氣之所生也大率孛彗為除舊布新
火災長星為兵革事

又曰變星天官書及漢晉隋志所載紛雜象位色占
或相抵牾蓋祥妖之所係知者不傳傳者不真往哲
先賢心口相授不著之書以為國之重事故也今訂
其繁重削其繆妄定正其數而存其名晉隋志又載
漢京房風角書云五緯所生妖星三十五旁各有五
色方雲常見月左右木火金水各生所屬宿中惟鎮
星所生無所從出又載河圖說云五緯之精散為妖
星又三十五既多復出不可考而其分隸又徃徃傳

會難信云

客星

客星者周伯老子王蓬絮國皇溫星皆客星也行諸列
舍十二國分野各在其所臨之邦所守之宿以占吉凶
周伯大而色黃煌煌然見其國兵起若有喪天下饑衆
庶流亡去其鄉

瑞星中名狀與此同而占異

老子明大色白淳淳然

所出之國為饑為凶為善為惡為喜為怒常出見則兵
大起人主有憂王者以赦除咎則災消王蓬絮狀如紛

絮拂拂然見則其國兵起若有喪白衣之會其邦饑亡
又曰王蓬絮星色青而熒熒然所見之國風雨不如節
焦旱物不生五穀不成登蝗蟲多國皇星出而大其色
黃白望之有芒角見則兵起國多變若有水饑人主惡
之衆庶多疾溫星色白而大狀如風動搖常出四隅出
東南天下有兵將軍出於野出東北當有千里暴兵出
西北亦如之出西南其國兵喪並起若有大水人饑又
曰溫星出東南為大將軍服屈不能發者出於東北暴

骸三千里出西亦然

凡客星見其分若留止即以其色占吉凶星大事大星
小事小星色黃得地色白有喪色青有憂色黑有死色
赤有兵各以五色占之皆不出三年又曰客星入列宿
中外官者各以其所出部舍官名為其事近之者為其
謀其下之國皆受其禍以所守之舍為其期以五氣相
賊者為其使

中興天文志客星有三一曰老子二曰國皇三曰溫

星老子一星休咎半之國皇溫星皆為咎徵老子非
李耳古之有德行而不仕老而有壽之人國皇者國
星也不知何國人溫星者溫其姓古之有操行不仕
者也三人者其精皆為星帝命之為客星錯出乎五
緯之間其見無期其行無度晉志無國星溫星而有
周伯王蓬絮芮又有盜星種陵天狗女帛之為凶也
隋志五星周伯蓬絮同晉志其三星與此同然周伯
晉志以為祥隋志以為妖

雲氣

瑞氣一曰慶雲若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪
囷是謂慶雲亦曰景雲此喜氣也太平之應二曰歸邪
如星非星如雲非雲或曰星有兩赤彗上向有蓋下連
星見必有歸國者三曰昌光赤如龍狀聖人起帝受終
則見

妖氣一曰虹蜺日旁氣也斗之亂精主惑心主內淫主
臣謀君太子誅后妃顓妻不一二曰祥雲如狗赤色長

尾為亂君為兵喪

十輝

周禮祗祿氏掌十輝之法以觀妖祥辨吉凶一曰祿謂陰陽五色之氣浸淫相侵或曰抱珥背璫之屬如虹而短是也二曰象謂雲氣成形象如赤鳥夾日以飛之類是也三曰鑄日旁氣刺日形如童子所佩之鑄四曰監謂雲氣臨在日上也五曰闇謂日月蝕或曰光脫也六曰曹謂曹曹不光明也七曰彌謂白虹彌天而貫日也

八曰序謂氣若山而在日上或曰冠珥背璫重疊次序在於日旁也九曰躋謂暈氣也或曰虹也詩所謂朝躋於西者也十曰想謂氣五色有形想也青饑赤兵白喪黑憂黃熟或曰想思也赤氣為人獸之形可思而知其吉凶也

凡遊氣蔽天日月失色皆是風雨之候也沉陰日月俱無光晝不見日夜不見星有雲障之兩敵相當陰相圖議也日濛濛無光士卒內亂又曰數日俱出若闢天下

兵起大戰日闕下有拔城日戴者形如直狀其上微起
在日上為戴戴者德也國有喜也一云立日上為戴青
赤氣抱在日上小者為冠國有喜事青赤氣小而交於
日下為纓青赤氣小而圓一二在日下者為紐青赤氣
如小半暈狀在日上為負負者得地為喜又曰青赤氣
長而斜倚日旁為戟青赤氣圓而小在日左右為珥黃
白者有喜又曰有軍日有一珥為喜在日西西軍戰勝
在日東東軍戰勝南北亦如之無軍而珥為拜將又日

旁如半環向日為抱青赤氣如月初生背日者為背又
曰背氣青赤而曲外向為叛象分為反城璫者如帶璫
在日四方青赤氣長而立旁為直日旁有一直敵在一
旁欲自立從直所擊者勝日旁有二直三抱欲自立者
不成順抱擊者勝殺將氣形三角在日四方為提青赤
氣橫在日上下為格氣如半暈在日下為承承者臣承
君也又曰日下有黃氣三重若抱名曰承福人主有吉
喜且得地青白氣如履在日下者為履日旁抱五重戰

順抱者勝曰一抱一背為破走抱者順氣也背者逆氣也兩軍相當順抱擊逆者勝故曰破走日抱且兩珥一虹貫抱抱至日順虹擊者勝殺將日抱兩珥且珣二虹貫抱至日順虹擊者勝日重抱內有珣順抱擊者勝亦曰軍內有欲反者日重抱左右二珥有白虹貫抱順抱擊勝得二將有三虹得三將日抱黃白潤澤內赤外青天子有喜有和親來降者軍不戰敵降軍罷色青黃將喜赤將兵爭白將有喪黑將死日重抱且背順抱擊者

勝得地若有罷師日重抱抱内外有瑯兩珥順抱擊者
勝破軍軍中不和不相信日旁有氣圓而周匝内赤外
青名為暈日暈者軍營之象周環匝日無厚薄敵與軍
勢齊等若無軍在外天子失御民多叛日暈有五色有
喜不得五色者有憂

凡占兩軍相當必謹審日月暈氣知其所起留止遠近
應與不應疾遲大小厚薄長短抱背為多少有無實虛
久亟密疎澤枯相應等者勢等近勝遠疾勝遲大勝小

厚勝薄長勝短抱勝背多勝少有勝無實勝虛久勝亟
密勝疎澤勝枯重背大破重抱為和親抱多親者益多
背為天下不和分離相去背於內者離於內背於外者
離於外也

凡占分離相去赤內外青以和相去青內赤外以惡相
去日暈明久內赤外青外人勝內青外赤內人勝內黃
外青黑內人勝外黃內青黑外人勝外白內青外人勝
內白外青內人勝內黃外青外人勝內青外黃內人勝

日暈周匝東北偏厚厚為軍福在東北戰勝西南戰敗
日暈黃白不鬪兵未解青黑和解分地色黃土功動人
不安日色黑有水陰國盛日暈七日無風雨兵大作不
可起衆大敗不及日蝕日暈而明天下有兵兵罷無兵
兵起不戰日暈始起前滅而後成者後成面勝日暈有
兵在外者主人不勝日暈內赤外青羣臣親外外赤內
青羣臣親內其身身外其心日有朝夕暈是謂失地主
人必敗日暈而珥珥主有謀軍在外外軍有悔日暈抱珥

上將軍易日暈而珥如井幹者國亡有大兵交日暈上
西將軍易兩敵相當日暈兩珥平等俱起而色同軍勢
等色厚潤澤者賀喜日暈有直珥為破軍貫至日為殺
將日暈圓且戴國有喜戰從戴所擊者勝得地日暈而
珥背左右如大車輞者兵起其國亡城兵滿野而城復
歸日暈暈內有珥一抱所謂圍城者在內內人則勝日
暈有重抱後有背戰順抱者勝得地有軍日暈有一抱
抱為順貫暈內在日西西軍勝有軍日暈有一背背為

逆在日西東軍勝餘方放此日暈而背兵起其分失城
日暈有背背為逆有降叛者有反城在日東東有叛餘
方放此日暈背氣在暈內此為不和分離相去其色青
外赤內節臣受王命有所之日暈上下有兩背無兵兵
起有兵兵入日暈四背在暈內名曰不和有內亂日暈
而四背如大車輞者四提設其國衆在外有反臣日暈
四提必有大將出亡者日暈有四背璫其背端盡出暈
者反從內起日暈而兩珥在外有聚雲在內與外不出

三日城圍出戰日暈有背珥直而有虹貫之者順虹擊之大勝得地日暈有白虹貫暈至日從虹所指戰勝破軍殺將日暈有虹貫暈不至日戰從貫所擊之勝得小將日暈有一虹貫暈內順虹擊者勝殺將日暈二白虹貫暈有戰客勝日重暈有四五白虹氣從內出外以此圍城主人勝城不拔又曰重暈攻城圍邑不拔日暈二重其外清內濁不散軍會聚日暈三重有拔城日交暈無厚薄交爭力勢均厚者勝日交暈人主左右有爭者

兵在外戰日在暈上軍罷交暈貫日天下有破軍死將
日交暈而爭者先衰不勝即兩敵相向交暈至日月順
以戰勝殺將一法日在上者勝日有交者赤青如暈狀
或如合背或正直交者偏交也兩氣相交也或相貫穿
或相向或相背也交主內亂軍內不和日交暈如連環
為兩軍兵起君爭地日有三暈軍分為三日方暈而上
下聚二背將敗人亡日暈若井垣若車輪二國皆兵亡
又曰有軍日暈不匝半暈在東東軍勝南北亦如之日

暈如車輪半軍在外者罷日半暈東向者西夷羌胡來入國半暈西向者東夷人欲反入國半暈北向者南夷人欲反入國半暈南向者北夷人欲反入國又曰軍在外月暈師上其將戰必勝月暈黃色將軍益秩祿得位月暈有兩珥白虹貫之天下大戰月暈而珥兵從珥攻擊者利月暈有蜺雲乘之以戰從蜺所往者大勝月暈虹蜺直指暈至月者破軍殺將

雜氣

天子氣內赤外黃四方所發之處當有王者若天子欲有遊徃處其地亦先發此氣或如城門隱隱在氣霧中恒帶殺氣森森然或如華蓋在氣霧中或氣象青衣人無手在日西或如龍馬或雜色鬱鬱衝天者此皆帝王氣

猛將之氣如龍如猛獸或如火煙之狀或白如粉沸或如火光之狀夜照人或白而赤黑繞之或如山林竹木或紫黑如門上樓或上黑下赤狀似黑旌或如張弩或

如埃塵頭銳而卑本大而高此皆猛將之氣也氣發漸漸如雲變作山形將有深謀

凡軍勝之氣如堤如坂前後磨地或如火光將軍勇士卒猛或如山隄山上若林木將士驍勇或如埃塵粉沸其色黃白或如人持斧向敵或如蛇舉首向敵或氣如覆舟雲如牽牛或有雲如鬪雞赤白相連在氣中或發黃氣皆將士精勇

凡氣上黃下白名曰善氣所臨之軍敵欲求和退

凡負氣如馬肝色或如死灰色或類偃蓋或類偃魚或黑氣如壞山墜軍上者名曰營頭之氣或如羣羊羣猪在氣中此衰氣也或如懸衣如人相隨或紛紛如轉蓬或如揚灰或雲如卷席如匹布亂穰者皆為敗徵氣如繫牛如人卧如雙蛇如飛鳥如決隄垣如壞屋如驚鹿相逐如兩雞相向此皆為敗軍之氣

凡降人氣如人十十五皆义手低頭又云如人义手相向或氣如黑山以黃為緣者皆欲降伏之象也

凡堅城上有黑雲如星曰軍精或白氣如旌旗或青雲黃雲臨城皆有大喜慶或氣青色如牛頭觸人或城上氣如煙火如雙蛇如杵形向外或有雲分為兩彗狀者皆不可攻

凡屠城之氣或赤如飛鳥或赤如敗車或有赤黑氣如狸皮斑或城中氣聚如樓出見於外營上有雲如衆人頭赤色其城營皆可屠氣如雄雉臨城其下必有降者凡伏兵有黑色渾渾圓長赤氣在其中或白氣粉沸起

如樓狀或如幢節狀在烏雲中或如赤杵在烏雲中或如烏人在赤雲中

凡暴兵氣白如瓜蔓連結部隊相逐須臾罷而復出或白氣如仙人如仙人衣千萬連結部隊相逐罷而復興當有千里兵來或氣如人持刀楯雲如人色赤所臨城邑有卒兵至或赤氣如人持節兵來未息雲如方虹此皆有暴兵之象

凡戰氣青白如膏如人無頭如死人卧如丹蛇赤氣隨

之必大戰殺將四望無雲見赤氣如狗入營其下有流血

凡連陰十日晝不見日夜不見月亂風四起欲雨而無雨名曰蒙臣有謀霧氣若晝若夜其色青黃更相奄冒乍合乍散亦然視四方常有天雲五色具者其下賢人隱也青雲潤澤蔽日在西北為舉賢良雲氣如亂穰大風將至視所從來雲甚潤而厚大雨必暴至四始之日有黑雲氣如陣厚大重者多雨氣若霧非霧衣冠不濡

見則其城帶甲而趣日出沒時有霧雲橫截之白者喪
烏者驚三日內雨者各解有雲如蛟龍所見處將軍失
魄有雲如鵠尾來陰國上三日亡有雲赤黃色四塞終
日竟夜照地者大臣縱恣有雲如氣昧而濁賢人去小
人在位

凡白虹者百殃之本衆亂所基霧者衆邪之氣陰來冒
陽

凡白虹霧姦臣謀君擅權立威晝霧夜明臣志得申凡

夜霧白虹見臣有憂晝霧白虹見君有憂虹頭尾至地
流血之象

凡霧氣不順四時逆相交錯微風小雨為陰陽氣亂之
象積日不解晝夜昏闇天下欲分離

凡天地四方昏濛若下塵十日五日以上或一月或一
時雨不沾衣而有土名曰霾故曰天地霾君臣乖

凡海旁蜃氣象樓臺廣野氣成宮闕北夷之氣如牛羊
羣畜穹廬南夷之氣類舟船幡旗自華以南氣下黑上

赤嵩高三河之郊氣正赤恒山之北氣青渤海岱之
間氣皆正黑江淮之間氣皆白東海氣如員簷附漢河
水氣如引布江漢氣勁如杼濟水氣如黑狔渭水氣如
狼白尾淮南氣如白羊少室氣如白兔青尾恒山氣如
黑牛青尾東夷氣如樹西夷氣如室屋南夷氣如閣臺
或類舟船陣雲如立垣雲類軸搏兩端兌忤雲如繩居
前亘天其半半天其蜚者類闕旗故鈎雲句曲諸此雲
見以五色占而澤搏密其見動人及有兵必起合鬪其

直雲氣如三足帛廣前兌後大軍行氣也韓雲如布趙雲如牛楚雲如日宋雲如車魯雲如馬衛雲如犬周雲如車輪秦雲如行人魏雲如鼠鄭雲如絳衣越雲如龍蜀雲如困車氣乍高乍下往往而聚騎氣卑而布卒氣搏前卑後高者疾前方而高後銳而卑者却其氣平者其行徐前高後卑者不止而返校騎之氣正蒼黑長數百丈遊兵之氣如彗掃一云長數百丈無根本喜氣上黃下赤怒氣上下赤憂氣上下黑土功氣黃白徙氣白

凡候氣之法氣初出時若雲非雲若霧非霧髣髴若可見初出森然在桑榆上高五六尺者是千五百里外平視則千里舉目望則五百里仰瞻中天則百里內平望桑榆間二千里登高而望下屬地者三千里敵在東日出候之在南日中候之在西日入候之在北夜半候之軍上氣高勝下厚勝薄實勝虛長勝短澤勝枯氣見以知大占期內有大風雨久陰則災不成

天變

洪範傳曰清而明者天之體也天忽變色是謂易常天裂陽不足是謂臣强天裂見人兵起國亡天鳴有聲至尊憂且驚皆亂國之所由生也

漢孝惠帝二年天開東北廣十餘丈長二十餘丈天裂陽不足下强盛將害上之變也其後有呂氏之禍

晉惠帝元康二年二月天西南大裂天裂陽不足是時人主昏瞽后妃專制 泰安二年八月庚午天中裂為二有聲如雷者三君道虧而臣下專僭之象也是日長

沙王奉帝出距成都河間二王後成都河間東海又迭專威命是其應也

元帝太興二年八月戊戌天鳴東南有聲如風水相薄京房易妖占曰天有聲人主憂三年十月壬辰天又鳴甲午止其後王敦入石頭王師敗績元帝屈辱於強臣既而晏駕大恥不雪

穆帝升平五年八月己卯天中裂廣三四丈有聲如雷野雉皆鳴是後哀帝荒疾海內失德皇太后臨朝太宗

總萬幾桓溫專權威震內外陰氣盛陽氣微

安帝隆安五年閏月癸丑天東南鳴 六年九月戊子
天東南又鳴是後桓元篡位安帝播越憂莫大焉鳴每
東南者蓋中興江外天隨之而鳴也 義熙元年八月
天鳴在東南京房易傳曰萬姓勞厥妖天鳴是時安帝
雖反正而兵革歲動衆庶勤勞也

梁武帝天監十三年二月庚辰朔天震西南如裂 中
大同元年六月辛巳竟天有聲如風水相薄 太清二

年六月天裂於西北長十丈闊二丈光出如電其聲若雷 十二月戊申天西北裂有光如火

陳宣帝大建十三年九月癸未夜天東南有聲如風水相激三夜乃止 十四年八月癸未天有聲如風水相激 九月辛亥夜天東北有聲如蟲飛漸移西北

後主至德元年九月丁巳天東南有聲如蟲飛 十二月戊午夜天開自西北至東南其内有青黃雜色隆隆若雷聲

隋文帝開皇二十年四月乙亥天有聲如瀉水自南而北

唐元宗天寶十四載五月天鳴聲若雷占曰人君有憂德宗貞元二十一年八月天鳴在西北

僖宗中和三年三月浙西天鳴若轉磨無雲而雨元和十二年正月乙酉星見而雨占曰無雲而雨是謂天泣

宋神宗熙寧元年七月戊子丑之五刻西南雲間有聲鳴如風水相激震周四方主民勞兵革歲動六年七

月丙寅丑之四刻西北方雲間有聲如磨物主百姓勞
七年七月庚子丑之三刻西北天鳴主驚憂之事

寧宗開禧元年六月壬寅天鳴有聲占人主憂驚百姓
勞失

文獻通考卷二百八十一